№1 (313) 2019 г.

ГРОДНЕНСКИЕ ЕПАРХИАЛЬНЫЕ

ВЕДОМОСТИ

ЕЖЕМЕСЯЧНАЯ ГАЗЕТА ГРОДНЕНСКОЙ ЕПАРХИИ   ОСНОВАНА В 1901 Г. ВОЗОБНОВЛЕНА В 1992 Г.

Архиепископ Артемий принял участие в очередном заседании Синода Белорусской Православной Церкви



11 декабря 2018 года в Минском епархиальном управлении при участии митрополита Филарета, Почетного Патриаршего Экзарха всея Беларуси, и под председательством митрополита Минского и Заславского Павла, Патриаршего Экзарха всея Беларуси, состоялось очередное заседание Синода Белорусской Православной Церкви.

Синод рассмотрел текущие вопросы жизни Белорусской Православной Церкви и принял ряд административных и кадровых решений.



СОСТОЯЛОСЬ ЕЖЕГОДНОЕ СОБРАНИЕ ДУХОВЕНСТВА ГРОДНЕНСКОЙ ЕПАРХИИ

14 декабря 2018 года в актовом зале церковно-приходского комплекса Свято-Покровского кафедрального собора города Гродно состоялось ежегодное собрание духовенства Гродненской епархии.

После совместного пения молитвы «Царю Небесный» к собранию обратился управляющий епархией, архиепископ Гродненский и Волковысский Артемий. Владыка Артемий донес до сведения духовенства результаты работы Священнего Синода Русской Православной Церкви, проходившего в городе Минске.

Затем с отчетом о деятельности епархии за прошедший год выступил секретарь епархии митрофорный протоиерей Анатолий Ненартович. Также с отчетами о деятельности отделов выступили: руководитель отдела религиозного образования и катехизации иерей Игорь Данильчик и руководитель молодежного отдела протоиерей Вячеслав Гапличник.

По окончании собрания было провозглашено многолетие по случаю дня тезоименитства Митрополита Филарета, Почетного Патриаршего Экзарха всея Беларуси.

Александр ШУРСКИЙ

Архиерей

ПАСЛАННЕ ДА СВЯТА НАРАДЖЭННЯ ХРЫСТОВА ВЫСОКАПРААСВЯШЧЭННЕЙШАГА АРЦЕМІЯ, АРХІЕПІСКАПА ГРОДЗЕНСКАГА І ВАЎКАВЫСКАГА



Дарагія браты і сёстры!

Сённе мы з вамі адзначаем свята прышэсця на зямлю Нашага Збавіцеля Іісуса Хрыста. Мы радуемся разам з пастухамі, якія прыйшлі да пячоры, каб пакланіцца Нованароджанаму Дзіцятку. Разам з анёламі мы спяваем: “Слава ў вышніх Богу!” Таксама гэты дзень з’яўляецца радасным сямейным святам. Але важна, каб за мітуснёй падрыхтоўкі мы ўбачылі Таго, Хто “стаў чалавекам дзеля нас і дзеля нашага збаўлення”.

Мы жывём у свеце, дзе існуе шмат супярэчнасцей. Але сапраўднае рашэнне гэтых праблем - сямейных, грамадскіх, нават царкоўных, - існуе толькі ў Хрысце. Яны вырашаюцца тады, калі краевугольным каменем усяго становіцца Хрыстос. Аб гэтым нам гаворыць ікона свята Нараджэння Хрыстовага. Каля калыскі Богадзіцяткі мы бачым вала і асла. Гэта не проста свойскія жывёлы, якія ствараюць пэўны антураж. Гэта сімвал двух цывілізацый, двух народаў – язычнікаў і яўрэяў, якія знайшлі прымірэнне толькі ў Хрысце. Гісторыя дае нам прыклад таго, як колішняя Рымская імперыя была зменена не шляхам знешніх рэвалюцый, войнаў, рэформ, але знутры – пабожным жыццём хрысціян стагоддзяў. Грозны рымскі арол скарыўся перад сімвалам Хрыстовай любові.

І яшчэ гэтае свята гаворыць пра тое, наколькі Бог давярае нам. Бездапаможнае дзіцятка аддаецца ў рукі зусім Юнай Дзевы і яе прастарэлага абручніка Іосіфа. Разам з імі Ён уцякае ў Егіпет і адтуль вяртаецца ў зямлю Ізраілеву. “Немачнае Божае становіцца мацнейшым, чым моцнае чалавечае”. Вось гэтай моцы Божай у Нованароджаным Збавіцелю я жадаю і ўсім нам.

+ АРЦЕМІЙ, архіепіскап Гродзенскі і Ваўкавыскі Нараджэнне Хрыстова 2018/2019 г.
г. Гродна



УКАЗЫ И РАСПОРЯЖЕНИЯ

УКАЗОМ №16 ОТ 03.12.2018 Г. ИЕРЕЙ СЕРГИЙ ИВАНОВИЧ ДЕШУК 04 ДЕКАБРЯ 2018 Г. ОСВОБОЖДАЕТСЯ ОТ ДОЛЖНОСТИ СВЯЩЕННИКА ПРИХОДА ХРАМА БЛАГОВЕЩЕНИЯ ПРЕСВЯТОЙ БОГОРОДИЦЫ Г. ВОЛКОВЫСКА И С 05 ДЕКАБРЯ 2018 Г. НАЗНАЧАЕТСЯ НА ДОЛЖНОСТЬ НАСТОЯТЕЛЯ ПРИХОДА ХРАМА СВЯТИТЕЛЯ НИКОЛАЯ ЧУДОТВОРЦА Г. ВОЛКОВЫСКА.

УКАЗОМ №17 ОТ 03.12.2018 Г. ИЕРЕЙ ВЛАДИМИР ВАЛЕРЬЕВИЧ БАБЕЙ 04 ДЕКАБРЯ 2018 Г. ОСВОБОЖДАЕТСЯ ОТ ДОЛЖНОСТИ СВЯЩЕННИКА ПРИХОДА ХРАМА СВЯТИТЕЛЯ НИКОЛАЯ ЧУДОТВОРЦА Г. ВОЛКОВЫСКА И С 05 ДЕКАБРЯ 2018 Г. НАЗНАЧАЕТСЯ НА ДОЛЖНОСТЬ СВЯЩЕННИКА ПРИХОДА ХРАМА БЛАГОВЕЩЕНИЯ ПРЕСВЯТОЙ БОГОРОДИЦЫ Г. ВОЛКОВЫСКА.

Итоги Года памяти архиерея-воссоединителя митрополита Виленского и Литовского Иосифа (Семашко) в Гродненской епархии

В 2018 году исполнилось 220 лет со дня рождения и 150 лет со дня кончины выдающегося деятеля истории Православия на белорусских землях – митрополита Виленского и Литовского Иосифа (Семашко).

В связи с указанными юбилейными датами, по благословению Высокопреосвященнейшего Павла, Митрополита Минского и Заславского, Патриаршего Экзарха всея Беларуси, 2018 год на территории Белорусского Экзархата Русской Православной Церкви был объявлен Годом памяти «архиерея-воссоединителя митрополита Виленского и Литовского (Семашко)».

По благословению Высокопреосвященнейшего Артемия, архиепископа Гродненского и Волковысского, в Гродненской епархии была составлена епархиальная программа мероприятий, посвященных памяти митрополита Иосифа (Семашко). Итогом реализации данной программы стало проведение в Гродненской епархии более 60 (шестидесяти) мероприятий, посвященных памяти митрополита Иосифа (Семашко), в которых приняли участие более 4000 (четырех тысяч) человек.

Наиболее значимыми мероприятиями Года памяти митрополита Иосифа (Семашко) в Гродненской епархии являются:

Лекция доцента кафедры церковной истории и церковно-практических дисциплин Минской духовной академии, кандидата исторических наук Гронского Александра Дмитриевича, посвященная жизни и деятельности митрополита Иосифа (Семашко), для духовенства Гродненской епархии (07.06.2018).

Лекция доцента кафедры церковной истории и церковно-практических дисциплин Минской духовной академии, кандидата исторических наук Гронского Александра Дмитриевича, посвященная жизни и деятельности митрополита Иосифа (Семашко), для сотрудников отделов по идеологической работе государственных организаций и предприятий г. Гродно (08.06.2018).

Лекция «Жизнь и труды Высокопреосвященнейшего Иосифа (Семашко), митрополита Виленского и Литовского» преподавателя кафедры церковной истории Минской духовной семинарии магистра исторических наук священника Алексия Хотеева для представителей государственных учреждений образования г. Гродно, ответственных за сотрудничество с Белорусской Православной Церковью, а также участников методических объединений учителей истории и обществоведения, белорусского языка и литературы Ленинского и Октябрьского районов г. Гродно (21.11.2018).

Доклад кандидата богословия, профессора Минских духовных школ, первого проректора Института теологии Белорусского государственного университета протоиерея Сергия Гордуна «Значэнне асобы свяціцеля Іосіфа (Сямашкі) у справе ўз'яднання беларускіх уніятаў» на пленарном заседании VII Коложских областных открытых научно-образовательных чтений (епархиальный этап Международных Рождественских чтений в Москве) в Гродненском государственном университете имени Янки Купалы (05.12.2018).

Работа в рамках VII Коложских областных открытых научно-образовательных чтений секции «Митрополит Иосиф (Семашко): жизнь и служение» (06.12.2018).

В результате проведенных просветительских мероприятий (лекции, беседы с прихожанами, книжные выставки на приходах и в библиотеках, классные и информационные часы в учреждениях образования) имя митрополита Иосифа (Семашко), его труды по воссоединению белорусских униатов с Православной Церковью и их значение, в том числе и для общественной и культурной жизни современной Беларуси, стали известны не только прихожанам православных храмов, но и представителям общественности, преподавателям и учащимся государственных учреждений образования, сотрудникам государственного управленческого аппарата.

Как отмечено в итоговом документе Международной научно-практической конференции «Митрополит Иосиф (Семашко; 1798–1868): личность, эпоха, исторический путь Православия на белорусских землях», которая состоялась 24-26 октября 2018 года в Минске и была организована Белорусской Православной Церковью, Отделением гуманитарных наук и искусств Национальной академии наук Беларуси, Институтом философии НАН Беларуси и Минской духовной академией, «митрополит Иосиф (Семашко) является знаковой фигурой в церковной истории Беларуси XIX в., оказавшей глубокое влияние на ход исторического развития Беларуси.

Процесс общего воссоединения униатов с православными в пределах Российской империи, инициированный и возглавленный будущим Литовским митрополитом, явился отражением сложных духовных явлений в религиозно-культурной жизни белорусских земель в XIX ст., а также стал результатом уникального сочетания исторических обстоятельств. Упразднение Униатской Церкви в 1839 г. способствовало развитию православных духовных и культурных традиций восточнославянского сообщества.

Содержащаяся в исторических источниках информация свидетельствует о том, что замысел митрополита Иосифа (Семашко), предполагавший долговременное нравственное и духовное преобразование унии, мотивы, которыми руководствовался митрополит Иосиф в своей церковной и общественной деятельности, сама эта деятельность, духовный и нравственный облик Литовского митрополита, сделали возможным сохранение ряда религиозных и культурных ценностей предшествующих столетий на белорусских землях, стали частью наследия современной Белорусской Православной Церкви, способствовали становлению белорусского национального самосознания и самобытной белорусской культуры».

■ **Хроника**

Воспоминания о паломничестве к мощам Спиридона Тримифунтского

25 декабря в Православной церкви чтят память Спиридона Тримифунтского, или Саламинского – христианского святого, который почитается в лике святителей как чудотворец.

Участники поездки в Москву к мощам Спиридона Тримифунтского, организованной в сентябре 2018 года паломнической службой Свято-Покровского кафедрального собора города Гродно, думаю, к зимнему празднику обязательно вспомнят радостный момент поклонения святыне, молитвы, с которыми они обратились к чудотворцу.

Поклонение деснице святого Спиридона Тримифунтского в храме Христа Спасителя в Москве.

Мощи святителя Спиридона Тримифунтского покоятся на острове Корфу в церкви его имени. Его десница (правая рука) находилась в церкви Божией Матери Санта Мария в Риме. Грекам святыню вернули только в 1984 году. Именно ее и привезли в Россию.

Ковчег с мощами святителя был доставлен в Москву для поклонения верующих в праздник Рождества Пресвятой Богородицы и отбыл в Грецию только 15 октября. Очередь на поклонение деснице святого Спиридона Тримифунтского в храме Христа Спасителя ежедневно начиналась рано утром на Крымской и Якиманской набережных. В ходе движения всем помогали волонтеры из объединения «Православные добровольцы». И только после нескольких часов, проведенных в очереди, по Патриаршему мосту можно было попасть в храм Христа Спасителя и приложиться к деснице святителя Спиридона.

Передвигаясь в общей очереди, верующие молились, читали акафист. Наша гродненская делегация смогла также пообщаться с представителями из разных городов России, Украины. Тепло приветствовали нас, белорусов, петербуржцы и москвичи.

После многочасового ожидания и молитв мы радостно и благоговейно поклонились великому святому.

Конечно, во многих храмах есть частицы мощей разных святых, но принесение мощей из мест, где они исторически пребывают, – «важный знак милости Божией». И нам, гродненским паломникам, случилось приобщиться к этому великому «знаку» в столице государства братского народа. Хотя известно, что ничего случайного не бывает…

Откуда пошла традиция в Православной Церкви почитания мощей святых?

Мощи - останки православных святых, а также все, что соприкасалось с телами святых при их жизни или после смерти. Слово «мощи» в славянском языке имеет происхождение от слова «мощь», что говорит о той благодати Божьей, которую стяжали святые подвижники своей благочестивой жизнью и которая пребывает с их телами даже после физической смерти.

В Первом послании апостола Павла к Коринфянам говорится: «Разве не знаете, что тела ваши суть храм Святого Духа» (1 Кор.3:16). Церковь с самого начала своего существования верит в это, верит, что святые своей праведной жизнью сотворили из своих тел храм Духа Святого. Христианская Церковь первых веков особо почитала останки мучеников, засвидетельствовавших истину Евангелия своей кровью. На их гробах воздвигались алтари и храмы, их мощи переносились в храмы. Новые храмы посвящались их именам. В церковной истории мы можем найти множество примеров благочестивого почитания мощей святых и получения исцелений притекающим к ним.



Для того чтобы приготовиться ко встрече со святыней, необходимо оставить все свое житейское, все свои заботы; верить в святость мощей; размышлять о житии угодников Божьих, мощам которых мы собираемся поклониться; иметь намерение подражать им.

Дело не в действии самой по себе иконы или мощей, а в силе веры, искренности и молитвы того человека, который подходит к этой иконе.

«Господи, да будет Твоя воля, Ты знаешь, Господи, что мне нужно, что я хочу, какова моя просьба, но да будет, Господи, Твоя воля. И через этого угодника Божия (если мы подходим к мощам) окажи Свою милость настолько, насколько Ты, Господи, хочешь, а не я. Твоя воля да будет, а не моя».Только когда смирение присутствует, когда Господь видит искреннее стремление человека, готового принять любой вариант – тогда происходит чудо.



Что мы знаем о Спиридоне Тримифунтском?

Святитель Спиридон Тримифунтский родился в конце III века (примерно в 270 году) в деревне Ассия на острове Кипр. Известно, что он был пастухом, имел жену и детей. Все свои средства будущий святитель отдавал на нужды ближних и странников, за что был вознагражден даром чудотворения и исцеления безнадежнотбольных. После смерти жены Спиридон был избран епископом города Тримифунта.

По церковному преданию, святитель Спиридон совершил множество чудес: по его молитвам прекращалась засуха, исцелялись больные, умножалось масло в церковной лампаде. Провидя тайные грехи людей, святой призывал их к покаянию и исправлению.

Сам он, даже будучи епископом, по-прежнему пас овец и работал в поле. Для всех, кто слышал о Спиридоне Тримифунтском и знал святого, он был чистым примером благочестия, простоты и скромности.

Святитель Спиридон известен не только лишь чудесами, во множестве совершающимися по молитвам к нему, но также и как защитник Православия на I Вселенском Соборе.

В 325 году по инициативе императора Константина Великого был созвал Первый Вселенский Собор, который проходил в Никее. На Соборе впервые встретились вместе триста восемнадцать святых отцов, среди которых были епископы Спиридон Тримифунтский и святитель Николай Мирликийский (Николай Чудотворец). На этом Соборе обсуждались важные церковные дела, в особенности нужно было определить свое отношение к набиравшему тогда силу арианскому учению, в защиту которого выступали очень умные ораторы и философы.

После выступления Спиридона, который простыми словами объяснил свои мысли о Христе, даже самый искушенный арианский философ Евлогий признал, что из уст святителя он почувствовал особенную силу, против которой любые доказательства были бессильны. Позже Евлогий отрекся от этой ереси и принял Крещение.

Выступая на Соборе, епископ Спиридон воочию показал Единство во Святой Троице, против которой выступал Арий. Выйдя перед всеми и перекрестившись, он, со словами «Во имя Отца» сжал кирпич (плинфу), которая была у него в руке, и в этот момент из камня полыхнул огонь. Святитель продолжил: «и Сына!»–из руки потекла вода. После слов «и Святого Духа!» Спиридон открыл руку, и все увидели на ней сухую глину - остатки кирпича.

«Вот три стихии, а плинфа одна. Так и в Пресвятой Троице - Три Лица, а Божество Едино», – так арианам объяснил святитель Спиридон Единство Трех Божественных Ипостасей Святой Троицы. В простом кирпиче вместе соединены три вещества - огонь, вода и земля. Также един и Бог, три Ипостаси которого мы знаем: Отец, Сын и Святой Дух. Увидев такие доводы святого, некоторые ариане вновь вернулись к исповеданию Православия.

После Собора в Никее, слава Спиридона Тримифунтского распространилась на весь православный мир. Его стали особо уважать и почитать, но смиренный пастырь вернулся к себе на Кипр, чтобы далее скромно исполнять свои обязанности.

Его земная жизнь окончилась в возрасте около 80 лет во время молитвы. Точная дата упокоения святого не известна, но считается, что это произошло в 348 году. Был погребен в храме Святых апостолов в Тримифунте на Кипре. В середине VII века мощи его после нашествия арабов были перенесены в Константинополь, а оттуда – в греческий Эпир, и в 1453 году – на остров Корфу. Там, в городе Керкира (греческое название Корфу), они и поныне хранятся в храме во имя Спиридона Тримифунтского.

Спиридон Тримифунтский – Святитель и Чудотворец

Останки святого Спиридона уже шестнадцать веков остаются нетленными, а их температура равна 36,6 градусам – такая же, как у живого человека.

Спиридона Тримифунтского часто просят помочь с делами на работе, с деньгами, с решением жилищных трудностей и других мирских дел. Но после ознакомления с его житием приходит понимание, что святого Спиридона просят и во многих других случаях, ведь в христианстве он почитается наравне со своим современником – святым Николаем Чудотворцем.

Каждый год святого одевают в новое облачение – и его башмаки неизменно выглядят поношенными, на них находят морской песок. Люди верят, что их любимый святой ходит по земле и помогает всем нуждающимся.

В Москве в Покровском храме Данилова монастыря есть святыня - башмачок Спиридона Тримифунтского, который привезли с острова Корфу. Замечено, что этот башмачок изнашивается, будто чудотворец до сих пор ходит и помогает людям, творит святые чудеса. Научного объяснения этому факту нет.

Любой святой является только молитвенником за нас

Почитание святых – это древняя христианская традиция, сохраняющаяся с апостольских времен. Почитание их как наставников, как людей, достигших духовной высоты и Царства Небесного, как сослужителей Божиих, имеющих дерзновение к Богу по любви своей к Нему.

Любой святой является только молитвенником за нас, помощником в нашем служении Христу и нашем общении с Ним. Важны духовная связь со святым и те усилия, которые люди предпринимают, чтобы поклониться святыне. И святой помогает человеку именно тогда, когда видит с его стороны усилие и сердечное движение по отношению к себе.

Мы склоняемся перед величием христианского святого Спиридона Тримифунтского, который почитается в лике святителей как чудотворец.

«О всеблаженный святителю Спиридон Тримифунтский! Моли Господа Бога о прощении грехов моих, вольных и невольных!».

«Будем молиться, чтобы Святитель Спиридон исцелил наши недуги, душевные и телесные, своими молитвами небесными укрепил единство Церкви Православной».

Людмила КИВЛЮК и Валентина ЛАГОНДА



■ **Богословие**

Божественный суд в богословской литературе: суд каждодневный и частный

Бессмертие души человека является одной из основных истин христианства, которая основывается на Священном Писании: "Бог не есть Бог мертвых, но живых, ибо у Него все живы" (Лк. 20, 38). Христиане с самого начала верили в вечную жизнь и бессмертную душу. Более того, когда христианам предлагался выбор: либо жизнь на земле через принесение жертв языческим божествам (пусть даже формальным), либо смерть, христиане-мученики предпочитали умереть, твёрдо веря в то, что они будут жить дальше. До настоящего времени сохранилось множество свидетельств о том, что уже в первых веках существования Христианства святые жили и умирали с желанием соединиться со Христом. Это всеобщее ожидание встречи выразил святой апостол Иоанн Богослов заключительными словами книги Апокалипсис: «Ей гряди, Господи Иисусе!» (Откр. 22.20). Посмертная встреча с Богом для христианина – событие безусловно радостное, но всё же, осознавая свою греховность и личное недостоинство, человек ставил вопрос: как мои преступления против Любви будут рассмотрены Там, в иной форме бытия?

Важно отметить, что посмертная участь человека не давала покоя и дохристианским богословам и философам, не говоря уже о разнообразных языческих религиях. Во многих и многих культах форма «встречи» усопшего в загробном мире понималась как суд, где человека судит Бог (или боги, если говорить о политеистических религиях) и решает, будет человек осуждённым либо оправданным (спасённым). В Новом Завете Господь Иисус Христос не отрицает факта существования суда. Более того, Он нередко напоминает своим слушателям о двух путях, которые ведут к разным целям – либо вечной жизни, либо смерти и страданиям. Особенно ярко это учение наблюдается в Евангельской речи Христа, изложенной у апостола Матфея (Мф.25.31-36), где Господь говорит о Страшном Суде, который определит окончательную участь человека.



Важно иметь в виду, что для большинства восточных святых отцов основным языком был греческий. А в греческом языке существует 2 термина, обозначающие суд:

1. κρίσις - от κρίνω- отделять (добро от зла).
2. δικη – правосудие, справедливость.

Первый - это суд благости Божией, испытание души, исследование её, а второй – окончательный, который состоится после всеобщего воскресения. Потому уже с давних пор в Церкви говорят о двух судах – частном, после смерти каждого человека, и всеобщем – в конце времен.

Таким образом, кроме Страшного, окончательного Суда, «Дня Господня» Церковная Традиция знает суд частный. Кроме того, в святоотеческих сочинениях имеет место третий вид суда - каждодневный. И если с понятием Страшного Суда все более или менее знакомы, то к последним двум необходимо пояснение.

Суд каждодневный

Каждодневный суд – это процесс обличения себя со стороны голоса своей совести, ежедневно осуществляемый. Поскольку человек, по слову Евангелия, должен быть всегда готовым к встрече с Богом («бодрствуйте, ибо не знаете, когда придет хозяин дома» (Мк.13.35)), то можно с уверенностью сказать, что этот суд – самый важный в жизни человека. Каждодневный обзор прожитого дня даёт мощный толчок для исправления ошибок и предотвращает возможное падение. Святые отцы высоко ценят такую практику. В частности, святой Симеон, прозванный Новым Богословом, рекомендует прислушиваться к голосу Бога, тайно, в душе обличающего человека, чтобы День Господень стал не неожиданностью, а, напротив, радостным и ожидаемым событием. «Кто здесь, в настоящей жизни судится таким судом, тому нечего бояться никакого другого испытания», - пишет он. Также о каждодневном суде пишет подвижник 19 века святитель Феофан Затворник, который, имея опыт древних отцов, в частности, святого Ефрема Сирина, делает вывод о необходимости непрестанной памяти о своей посмертной участи, ведь тем самым человек не допускает в свою жизнь грех. Но при этом он предупреждает, что нельзя идти в своих мысленных упражнениях дальше Божественного Суда, оставляя суд не самому себе, а Богу. А праведный Иоанн Кронштадтский, говоря о каждодневном суде, обращает внимание на то, что в деле своего спасения всегда нужно полагаться не на свой ум, а на волю Божию, осуждать себя за совершённые беззакония, и таким способом ежедневно очищать свою душу от нечистого налёта.

Суд частный

«Частным судом называется суд, который проходит каждый человек индивидуально после телесной смерти» (свящ. О. Давыденков. «Догматическое богословие). На примере евангельской притчи о богаче и Лазаре, а также многих иных свидетельств, мы можем сделать вывод, что душа и после разлучения с телом остаётся в сознательном состоянии и, следовательно, может дать отчёт

о своём земном пребывании. Но в целом, конечно, тайна посмертной участи для человека всегда была и остаётся загадкой. Как можно объяснить человеческим разумом те события, которые в него не вписываются? Так, когда преподобный Макарий Египетский (V век) вопросил Бога о том, чтобы Тот открыл ему, что есть мытарства, то Ангел, явившийся преподобному, сказал ему: «Земные вещи здесь принимай за самые слабое изображение небесных», то есть символически, как сквозь мутное стекло, как и пишет апостол Павел (1Кор.13.12). Другими словами, у человека есть шанс лишь примерно очертить формы нетварного мира, увидеть ориентиры, но не саму цель. И многовековой опыт людей, реально ощущавших присутствие Бога в мире и в своей жизни, действительно приоткрывает завесу, отделяющую мир тварный от мира Божественного.

Итак, душа человека после отделения от тела подвергается частному суду, на котором определяется её будущая участь по результатам земной жизни усопшего. Для принятия данного суда как реальной действительности есть основания, которые мы находим в Священном Писании как Ветхого, так и Нового Завета. В частности, апостол Павел в послании к евреям пишет: «человекам положено однажды умереть, а потом суд» (Евр. 9, 27). Подобно Страшному Суду, частный также совершается Ангелами как оружием Божьего Правосудия, как мы видим в притче Господа Иисуса Христа о богаче и Лазаре: «умер нищий и отнесен был Ангелами на лоно Авраамово…» (Лк.16,22). Но душа усопшего не сразу попадает к Богу – святоотеческая традиция говорит нам о прохождении испытаний, «мытарств», где правят суд «духи злобы поднебесной» (Еф.6,12), желающие присоединения к ним испытуемой души. Несмотря на то, что в Священном Писании мытарства не упоминаются, Церковь держится этого учения, и существуют немало свидетельств и указаний на мытарства как посмертное испытание усопшего. Такие, в частности, мы находим в творениях святых отцов, житиях святых и даже в Богослужебных текстах. Откуда же взялось понятие о мытарствах? Иван Гаврилович Троицкий (1858-1929), профессор Санкт-Петербургской Духовной Академии, попытался найти причину возникновения учения о мытарствах и, кажется, её нашёл. В 1904 г была опубликована его фундаментальная монография «Талмудическое учение о посмертном состоянии и конечной участи людей, его происхождение и значение в истории эсхатологических представлений», в которой он говорит о том, что представления христиан о мытарствах – результат влияния на христианство талмудической эсхатологии. Но, несмотря на это, учение вошло в обиход аскетической и богословской литературы как вполне соответствующее христианским представлениям о загробной жизни.

Поскольку мытарства – это обличение, открытие тайных и неисповеданных грехов, то многие святые отцы говорили о лёгком их прохождении (и даже о миновании) теми, кто при жизни вёл борьбу со страстями и исповедовал свои грехи: «Ангелы определяют чад Божиих, с любовью берут их и без страха проводят через воздушные мытарства, и возводят к нежно любящему Отцу, Богу», - пишет святой старец Паисий Святогорец. О мытарствах писали такие церковные светила как Иоанн Златоуст, Ефрем Сирин, Макарий Великий, Кирилл Александрийский и др. В Русской же Церкви о реальности мытарств говорили: Игнатий (Брянчанинов), Феофан Затворник, митрополит Макарий Московский, Иоанн Кронштадтский, Иоанн Шанхайский и Сан-Францисский, Михаил Помазанский, а также многие другие.

Таким образом, по прохождении испытаний-мытниц, душа определяется с местом своего пребывания до времени своего соединения с телом и наступления Страшного Суда. Предание Церкви доносит до нас мысль, что там, в мире духовном, покаяние невозможно, но молитва верных, живущих как в мире видимом, так и в ином, может облегчить и, более того, изменить участь страдальцев, о чём Церковь постоянно напоминает, ежедневно молясь о упокоении и прощении грехов «всех преждепочивших».

Евангелие возвещает человечеству: "так возлюбил Бог мир, что отдал Сына Своего Единородного, дабы всякий верующий в Него не погиб, но имел жизнь вечную. Ибо не послал Бог Сына Своего в мир, чтобы судить мир, но чтобы мир спасен был чрез Него" (Иоан.3:16-18). Таким образом, видно, что не для смерти был создан человек, а для жизни. Для того была принесена Крестная Жертва, чтобы человек, приобщившись однажды к основанной Богом Церкви, там остался и унаследовал «Царство, уготованное вам от создания мира» (Мф.25.34). В этом и заключается смысл Пришествия Христа, это – лейтмотив Его проповеди, а также цель создания «малого стада», которое заквасило весь мир и преобразило его. Наша жизнь и даже смерть – и есть ответ на действия Христа. Будет он положительным либо отрицательным, зависит только от самого человека.

Для более подробного ознакомления с учением Церкви о смерти и загробной жизни автор рекомендует обратиться к работам профессора протоиерея Владимира Башкирова, которые можно найти в сборнике «Труды Минской Духовной Академии» от 2010 г и далее.

священник Виктор ***КОЛАЦКИЙ***

БЛАГОДАТЬ

[древнегреч. χάρις], нетварная Божественная сила (δύναμις), в к-рой Бог являет Себя человеку, а человек с ее помощью преодолевает в себе греховное начало и достигает состояния обожения.

Благодать в Ветхом Завете

Слово "благодать" в Ветхом Завете не всегда несет в себе религиозное содержание. В некоторых рых случаях оно употребляется в эстетическом смысле, например в Прем 5. 19 в значении "красивая женщина" или Прем 17. 8 - "драгоценный камень". Основными значениями слова являются «милость» и «милосердие». С их помощью также описываются отношения между людьми и отношение Бога к тварному миру и человеку. Напр.: «Адер снискал у фараона большую милость (благодать)» (3 Цар 11. 19).

Благодать в Новом Завете

Древнегреч. χάρις (харис) имеет неск. значений. С помощью этого слова описываются расположение и любовь, оказываемые кому-либо («И каждый день единодушно пребывали в храме... хваля Бога и находясь в любви (греч. ἔχοντες χάριν; слав. «имуще благодать») у всего народа» - Деян 2. 47); богоугождение («то угодно (χάρις) Богу, если кто, помышляя о Боге, переносит скорби, страдая несправедливо» - 1 Петр 2. 19); Божественное благоволение (Давид «обрел благодать перед Богом» - Деян 7. 46); выражается благодарность Богу («Благодарение Богу (χάρις τῷ Θεῷ) за неизреченный дар Его!» - 2 Кор 9. 15). Этим словом называется пожертвование, оказываемое кому-либо («тех отправлю с письмами, для доставления вашего подаяния (χάρις) в Иерусалим»; ср. слав.: «послю отнести благодать вашу во Иерусалим») - 1 Кор 16. 3).

Однако в главном значении греч. χάρις используется для описания благодати как Божественной силы, даруемой человеку для его спасения.

Закон и благодать

Грехопадение человека привело к тому, что он уже не мог выполнить своего призвания и достигнуть состояния обожения. Грех и его последствия оказались столь губительными для человеческой природы, что самому человеку их преодолеть не под силу. Грешник нуждался в Божественной помощи. Закон же, данный Богом Моисею, был только «детоводителем ко Христу» (Гал 3. 24). Он не нес в себе животворящей силы (Гал 3. 21), способной духовно возродить человека, и был призван лишь обуздать грех и вызвать в человеке осознание глубины своего падения и своего духовного бессилия. Ап. Павел противопоставляет силе Закона другую силу, явление которой в мир стало возможным только после дела спасения, совершенного Иисусом Христом. Эта сила и называется «благодатью». В слав. и рус. языках нашла отражение одна из основных особенностей этой силы - она подается как благодать, т. е. благой дар, не по долгу и не по делам закона, «ибо делами закона не оправдается никакая плоть» (Гал 2. 16).

Действие благодать

Характер действия Божественной благодати на человека определяется духовным состоянием его самого. Если последний еще не открыл для себя «путь, истину и жизнь» (Ин 14. 6), Благодать действует на него подобно свету во тьме. Под этим воздействием рассеивается греховная тьма, мешающая человеку познать самого себя и постигнуть подлинный смысл жизни.

Если оглашение Божественным Словом достигает цели и человек под воздействием благодати находит Бога, действие на него Божественных энергий меняется. Теперь они входят внутрь человека и совершают процесс его духовного преображения. Начало этому процессу полагает таинство Крещения, принимая которое человек становится членом Церкви. Он освобождает человека от детерминизма греха, делавшего его беспомощным в противостоянии господствовавшему в нем злому началу.

По материалам Православной энциклопедии под редакцией Патриарха Московского и всея Руси Кирилла

"Ставили ботинки под елку и ждали, что Святы Никола принесет подарки"

Мне всегда очень интересно читать о традициях и обычаях минувшего. То же «Лето Господне» Шмелева зачитано до дыр. Но, как оказалось, наши с вами знакомые могут поведать не менее интересные истории. И накануне Рождества трое из гродненцев рассказали о том, каким они помнят этот праздник из своего детства.

Лариса Алексеевна Долгополик
Гродненская область, Мостовский район, д. Миневичи

Зимой, в праздник Рождества, папа запрягал в сани коня, слал солому, родители покрывали воз самоткаными «дыванами» (покрывалами) и садили нас, детей. Если был колокольчик, его привязывали на хомут у коня. Помню, мама нас усадит, укутает теплыми кожухами и еще большими платками в клетку - «акружанками» - поукутывает. На улице зима, мороз трескучий, а ты в этих санях едешь в гости или в церковь. На Рождество к нам часто приезжал кто-нибудь из родни. Помню, как приезжали мамины родственники с Кухаров на санях. Заходят с мороза румяные, здоровые - кровь с молоком! Не боялись ни морозов, ни завей. А если никто не приезжал , мы сами ехали в гости. И в храм на Рождество ранним утром ездили.



Лариса Алексеевна Долгополик с дочкой Лизой

Снега зимой было много. Помню одно утро, когда мне было лет семь. Папа пошел чистить снег – очистил тропиночки к сараю, к корове, за домом. Идешь по этим тропиночкам – а снег выше тебя.

Дети на лыжах катались, на санках. Я как уеду на лыжах кататься, так возвращалась только к шести вечера. В соседнюю деревню за два километра добиралась, там собирались с ребятами, ехали еще дальше, целый день на улице пропадали. Даже про еду забывали.

Елку ставили 5-го января. Игрушек, конечно, не было. В Минске жила папина сестра, тетя Соня. Каждый год перед Рождеством она присылала нам посылку – шоколадные конфеты в блестящих обертках, сушки. А мама в свою очередь посылала ей нашу деревенскую вкуснятину – свеженину. Так вот, на елку мы вешали эти сушки, яблоки и конфеты. Я собирала фантики, выпрямляла их, разглаживала фольгу. Мы с мамой делали гирлянду. Брали солому, я катала шарики из фольги, фантики собирала бантиком-гармошкой и нанизывали в такой последовательности: соломка-шарик-бантик. Еще дождик был, мы его раскидывали по елке. Возле елки стоял стол на угол, а на нем – большой красный декабрист, весь в колокольчиках.

6-го января мама пекла пироги на Рождество. А на Сочельник готовили постные блюда – двенадцать. К вечеру папа шел в сарай за сеном, клал его на стол. Мама расстилала бежево-серую льняную скатерть с разноцветыми, связанными крючком вставками-«пауками» - розовыми, салатовыми. Сено было пахучим, его было видно через скатерть. И уже на эту скатерть ставили постные блюда: кутью, несладкий овсяный кисель, «ломанцы». Папа называл их «слизики», очень любил и до старости спрашивал: «Ну что, будешь на кутью делать слизики?». Для ломанцев замешиваешь тесто на муке и воде, раскатываешь, режешь ромбиками и кидаешь в кипящую воду. Отварил, промыл и заливаешь перемолотым маком с водой. Подавали в глиняной миске. Были еще пирожки с сушеными грибами, с капустой, ушки с грибами. Папа делал очень вкусные моченые яблоки.

Сено на столе оставляли до утра. А на утро мама убирала блюда с едой со стола, и папа нес сено корове. И я стараюсь каждый год сено на стол класть.

Я всегда знала, что будут на Рождество подарки от родителей. В деревне – где подарки взять? А мама украдкой их делала. Пока я где-то бегала на улице, сшила мне платье серое, очень красивое, в глазах стоит и сейчас. Мама вязала нам свитера, шапки, манишки, варежки из овечьей шерсти.

Встаешь на Рождество, ждешь завтрака, потому что знаешь – будет праздничный стол. Колбаску нарежут, полендвицу, вантробянку. Пироги были высокие, горкой, красивые, румяные – с изюмом, с творогом, если корова была, с маком.

Мама моя всегда была заводилой, ходила колядовать. Мы с ней и молились каждый вечер. Она дела свои закончит, молиться начнет – и я сижу молюсь. Так вся жизнь с молитвой и храмом и прошла.

Сейчас в Сочельник я обычно пеку пирожки постные с разными начинками – с капустой, с грибами, с рисом, делаю фруктовый кисель и холодные грибы. И 12 блюд всегда получается, как в раньше.

С детства, конечно, осталась традиция ставить елку. Еще я вырезаю снежинки, Вифлеемскую звезду. Соседка говорит: «Лариса, у тебя всегда видно, что праздник: если Пасха – яйца на веревочках на окне висят, если Рождество – окна снежинками украшены аж до февраля месяца».

Мама на Рождество ставила на стол особую рождественскую открытку. Мамина мама служила гувернанткой у господ в Одессе и в Москве. Ей хозяева подарили очень красивую открытку-домик. На переднем плане у нее – вода, пальмы, стража. А раздвигаешь ее – в глубине Рождество Христово, Младенец там, Божия Матерь, святой Иосиф, животные. Бабушка привезла эту открытку в 1910 году, мама сберегла ее, и я вот берегу как память и достаю только на Рождество, хоть картон и стал уже темным от времени.тТакой открытки я нигде не видела. Смотрю на нее – и так сразу становится тепло на душе, думаю про бабушку, про маму, про себя в детстве вспоминаю.



Сачко Валентина Ивановна

Сачко Валентина Ивановна
Мостовский район, д. Хомичи

У нас к Рождеству готовились заранее: еще осенью собирали орехи, выращивали подсолнухи с большими серыми или белыми семечками. Все это высушивалось и хранилось в мешочках до Рождества, а потом шло детям на подарки.

В середине декабря уже начинали делать игрушки своими руками, шили маскарадные костюмы, разучивали и репетировали колядные песни, шутки. У нас в деревне ведь колядовали. Особенно интересно было на Васильеву коляду. Наряжались в животных, обязательно должны были быть коза и козел. Для этого выворачивали кожухи овчиной вверх и надевали маску и рога.

Делали восьмиконечную звезду. Было очень здорово, если кто-то делал так, чтобы звезда вращалась. К концам звезды прикрепляли «дождик», и когда звезда крутилась, «дождик» свекрал, и это было очень красиво.

На последней неделе перед Рождеством убирали дом так, чтобы он блестел. Обязательно на окошках были белые занавески: сверху - белые тюлевые, а снизу - ришелье, накрахмаленные, выглаженные. На иконы в углу вешали вышитые рушники. Скатерти были обязательно белыми с кружевной отделкой. Спинки кровати тоже украшали белыми занавесками. Все должно было быть белым.

Перед праздником обязательно шли в храм, исповедовались и причащались. Откладывались все дела, ведь храм – это святое. После причастия и исповеди настроение было уже праздничное.

За елкой в лес ходили дня за два до Рождества. А вот Новый год не праздновали. Это пришло позже.

В Сочельник был постный день, не ели ничего до «вячэры». Только самым маленьким могли наварить овсяной каши или киселя из овса – «серого» или «страшного», как у нас называли. Для этого овес замачивали, он прокисал, его процеживали, и получалось мутное густое молочко. Кисель был кислым, его надо было подсолить. Ели его с хлебом. Это была «строгая» еда, постная. «Вячэру» устраивали по-особому, готовили не меньше семи блюд. На стол клали сено, покрывали белой скатертью, а потом ставили блюда. Это была селедка, грибы, капуста, блины, распаренные сухофрукты, ломанцы с разной начинкой: с маком, с грибами, с капустой и просто сухарики, которые потом замачивали в заваренном маке. Это было очень вкусно. В выпечке ломанцев принимали участие мы, дети. Мама давала нам два противня, кусок теста и мы наслаждались, лепили шишечки, птички, другие фигурки. Все это выпекалось, и потом мы хвастались своими шедеврами. Иногда делали глазурь из сахара. Обязательно варили кутью, посыпали маком и поливали медом. Всех этих блюд нужно было понемногу попробовать.

После трапезы из сена делали жгутики, обвязывали ими яблони, чтобы был хороший урожай, а отец носил сено в сарай скоту в кормушку.

Садились за стол по возможности пораньше, говорили: если рано сядем за ужин, то и в поле весной рано выйдем работать. Ужин начинался с молитвы, отец начинал и все подхватывали.

В семь утра на Рождество была служба. До храма нужно было идти пять километров. Ходили с молодежью весело - с песнями, с подскоками.

На Рождество мама пекла пироги с запасом - чтобы и в школу отнести угостить. Перед Рождеством кололи кабанчика, мясо было свежее и очень вкусное. Из него готовили котлеты, голубцы, верещаку. Верещака - очень вкусное блюдо, которое томили в печи в чугунке, там были кусочки мяса, колбасы, ребрышек, бочка, много овощей, репы, бурака, картошки, лука. Подавалось оно вместе с бульоном. А в другом чугуне варили компот из сухофруктов – из груш, слив. Воды много не наливали, только чтобы сухофрукты разбухли и можно было взять на ладошку такой фрукт и пойти на улицу.

На протяжении всех святок ставили ботинки под елку и ждали, что Святы Никола принесет подарки. Это, в основном, были разные конфеты, которые клали ночью родители. Были такие дни, когда конфет насыпали в каждый ботинок помногу (на Васильеву коляду, перед Крещением), а были дни, когда доставалось по одной конфетке. Все равно праздник Рождества очень чувствовался и радовал всех.

Игрушки на елку делали сами: из фольги, из яичной скорлупы, которую мы разукрашивали и приделывали колпачки, из конфет, яблок и печенья. Родители заранее сохраняли в ящике яблоки и груши с хвостиками, чтобы их можно было потом подвесить за ниточку. До сих пор помню неповторимый вкус этих яблок.

На колядовании и нас угощали, давали сало, колбасу, конфеты, мед, а было и такое, что кто-то не разрешал петь колядки. Тогда ему «чудили» (хулиганили), например, калитку могли снять с петель и занести другому соседу.

Чего не хватает в теперешних наших празднованиях? Мне кажется, не хватает общения. Получается примерно так: все быстренько помолились и разбежались. Дома, конечно, совсем другое. А если говорить о приходе – не умеем пока мы вместе праздновать. Хотелось бы, чтобы не было деления на «своих» и «чужих», хотелось бы, чтобы все были свои, но они, к сожалению, не приходят.

Айцец Міхаіл Велісейчык Шчучынскі раен, в. Замасцяны, Свята-Пакроўскі прыход у в.Першамайскай

Свята нараджэння Хрыста было незвычайнае. У той час, калі мы жылі, можа і былі якія недахопы – матэрыяльныя, напрыклад, але гэта свята заўседы адзначалася вельмі ўрачыста і яго чакалі. Таму што да гэтага свята, па сутнасці, чалавек рыхтаваўся цэлы год. Недзе нейкія запасы рабілі, каб было на свята, таму што ў асноўным жылі з чаго? З таго, што у цябе вырасла на агародзе. Грошай і сродкаў у людзей шмат не было. Чалавек стараўся, каб у яго на агародзе вырасла штосьці, штосьці стараўся ў лесе прыдбаць і адкласці менавіта на гэта свята.

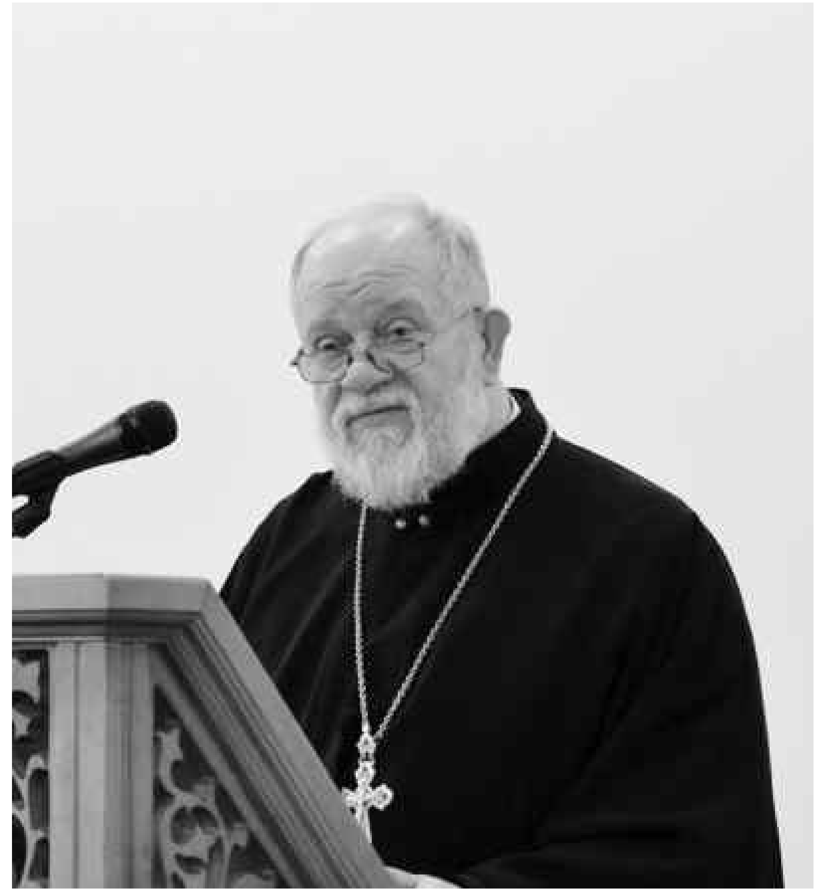
Рыхтаваліся людзі да Нараджэння Хрыстова 40-дзенным постам. Там не патрэбна было спецыяльна сябе абмяжоўваць, сучасны чалавек гэтага зразумець не можа. Чым ты мог харчавацца? Скаромная ежа – гэта тое, што дае карова. У гэты час, перад Раством, каровы былі ўжо "запушчаныя" – г.зн. не даіліся, таму што былі цельныя. Калолі аднаго парася на год і калолі перад самім Нараджэннем Хрыстовым. Таму хочаш, не хочаш – пост быў сам па сабе, такія былі ўмовы жыцця. Можна было калісьці дазволіць сабе купіць рыбы, селядкі, але гэта каштавала грошай. Куплялі на свята і бутэльку алея – яна каштавала больш як рубель. Усё ўпіралася ў сродкі. Былі і такія выпадкі, калі на Нараджэнне Хрыстова не заўсёды цукар быў. Гэта было прыкладна ў канцы 50-х - 60-я гады.

Дні да Нараджэння Хрыстова, да "куцці" мы лічылі. Чакалі. Бо прыедуць сваякі з горада, штосьці незвычайнае прывязуць, будзе вячэра багатая.

Перад святам, за некалькі тыдняў, бялілі хату, сцены, столь. Раней жа сцены былі вымазаны глінай і былі пабеленыя. Вось і бялілі кожны год, а то і два разы на год. Латалі печ.

Ёлку ставілі 6-га. Новы год быў у школе, там нам давалі падарункі. Але дома ў нас ніхто яго не прызнаваў. Новы год святкаваўся 14-га студзеня – вось гэтай традыцыі я і зараз прытрымліваюся. Дзе б я ні служыў у гэты дзень, я заўседы служу малебен на пачатак года.

На Раство не было выхаднога дня, толькі калі яно прыпадала на нядзелю. У дзяцей былі канікулы ў школе з 30-га снежня па 10-га студзеня, так што тут пашанцавала. А дарослыя ішлі на працу. Зараз цяжка ў гэта паверыць. А раней, напрыклад, на Пасху, ладзілі спецыяльна нейкія "васкрэснікі", каб людзі працавалі. Усё накіроўвалася на тое, каб людзей адцягнуць ад Божай справы. Хаця людзі вясковыя не звярталі на гэта ўвагі – яны хадзілі сабе на ўчастак у калгасе ці саўгасе. Наогул, мы не звярталі ўвагі на тыя парадкі: у школе было школьнае, а ў хаце – хатняе.



протоиерей Михаил Велисейчик

Нельга сказаць, што нас бацькі спецыяльна выхоўвалі ў веры – мы гэта проста бачылі, гэта быў такі лад жыцця. Бацькі былі венчаныя, нас хрысцілі ў дзяцінстве, я ў трэцім класе на Вербніцу хадзіў да споведзі. У нас святы ўсе святкаваліся, мы гэта ведалі, усё разумелі. Так і выхоўваліся, бо літаратуры не было. Калі, напрыклад, я рыхтаваўся да споведзі, мама прадыктавала мне "Ойча наш", я запісаў на лісток, вывучыў, даў сястры стрыечнай, яна – сваёй сяброўцы. Вось так мы малітвы вучылі. Духоўная літаратура трапіла да нас толькі напрыканцы 80-х гадоў. А ў 90-м годзе я набыў "Закон Божы" Слабадскога купіў. Духоўную літаратуру я спазнаў ужо чалавекам сталым. Біблія была ў майго сябра, яна была напісана дарэвалюцыйным шрыфтам. Бацька сябра быў інвалід – на вайне страціў вока. Ен быў чалавекам веруючым, спяваў на клірасе. Ен прасіў нас, і мы яму чыталі Біблію.

Дзень перад Раством называўся "Куцця". Дзень быў посны, вячэра – урачыстая. Рыхтавалі незвычайныя стравы, якія адрозніваліся ад тых, якія чалавек ужываў кожны дзень. Прытрымліваліся традыцыі: калі які-небудзь падарожны чалавек заходзіў у хату, яго стараліся пасадзіць за стол, каб ён пабыў на гэтай вячэры. Мы ў весцы былі ў добрых адносінах з каталікамі. Яны нас запрашалі на сваю куццю, а мы – іх.

Падарункі больш дарылі на Вялікдзень, а на Раство – толькі цукеркі. І калядавання на Раство не было, бацькі расказвалі толькі, што калісьці хадзілі з зоркай па хатах.

Служба на свята пачыналася гадзін у 5 раніцы. І мы хадзілі чатыры кіламетры да царквы. Царква наша вялікая, людзей заўседы шмат збіралася. Калі быў малы – бацькі хадзілі, цетка, а калі падрос, быў у класе восьмым – сам пачаў хадзіць.

Цяпер усё ёсць. І дзеці, і дарослыя не разумеюць гэтага, таму што для іх цяпер свята – кожны дзень. Цяпер захацеў – пайшоў купіў.

А раней мы свята чакалі.

Записала Светлана **ПАВЛЮКЕВИЧ**

Звезда над Вифлеемом


Читая Библию

«Внимательно, не мигая,
сквозь редкие облака,
на лежащего в яслях Ребенка издалека,
из глубины Вселенной, с другого ее конца,
звезда смотрела в пещеру. И это был взгляд Отца»

И. Бродский

Ежегодно, перед сменой дат и лет, перед празднованием славного события Рождества Христова мы наряжаем елку, венчая ее верхушку звездой. С нетерпением мы ждем звезду в рождественский Сочельник - первую и самую яркую. Все это образ чудесного явления, описанного в Священном Писании.

Согласно Евангелию от Матфея, волхвы видели «звезду» два раза: в первый раз на востоке, что можно понимать как «на восходе» или «при восходе солнца», а во второй после того, как она «остановилась» над домом, в котором находились Младенец с Марией: «Когда же Иисус родился в Вифлееме Иудейском во дни царя Ирода, пришли в Иерусалим волхвы с востока и говорят: где родившийся Царь Иудейский? ибо мы видели звезду Его на востоке и пришли поклониться Ему» (Мф. 2, 1-2). «Они, выслушав царя, пошли. И се, звезда, которую видели они на востоке, шла перед ними, как наконец пришла и остановилась над местом, где был Младенец. Увидев же звезду, они возрадовались радостью весьма великою, и, войдя в дом, увидели Младенца с Мариею, Матерью Его, и, пав, поклонились Ему; и, открыв сокровища свои, принесли Ему дары: золото, ладан и смирну» (Мф. 2, 9-11).

В богослужебных песнопениях Навечерия Рождества неизвестная страна на востоке ассоциируется с Персией, а волхвам приписывается профессия звездочетов. Скорее всего именно в Персии как преемнице великой Вавилонской империи сохранились предания иудейского пророка Даниила о необычайном Царе - Владыке мира. Даниил, начальник вавилонских мудрецов, через различные образы предсказал постепенную смену мировых империй: после золотого века Вавилона наступит век Мидян и медный период царствования Персов, а после - железные царства греко-римлян с глиняными ногами.

Персидские маги ко времени Рождества Христова могли убедиться в том, что пророчества Даниила сбывались. Миновала эра Вавилона, Мидян и Персов, среди греков и римлян были нестроения. И, следовательно, вот-вот должен был наступить век Нового Царя - Помазанника, Который, по обетованию, ожидался через «семьдесят седьмин» после указа Кира о восстановлении Иерусалима (Дан. 9, 24).

Поклонение волхвов и принесение ими даров соотносят также с пророчеством Исайи о посещении Иерусалима язычниками: «Множество верблюдов покроет тебя - дромадеры из Мадиама и Ефы; все они из Савы придут, принесут золото и ладан и возвестят славу Господа… И придут к тебе с покорностью сыновья угнетавших тебя, и падут к стопам ног твоих все, презиравшие тебя, и назовут тебя городом Господа, Сионом Святаго Израилева» (Ис. 60, 6; 60, 14).

Кроме того, можно предположить, что слова провидца Валаама: «Восходит звезда от Иакова, и восстает жезл от Израиля, и разит князей Моава и сокрушает всех сынов Сифовых» (Чис. 24, 17) - положили начало верованию евреев и персов, что на пришествие Мессии укажет появление на небе необыкновенной звезды. Любопытно, что богослужебные песнопения называют Валаама «звездочетом», а волхвов - «учениками Валаама».

Какова была природа звезды - это загадка. Среди церковных исследователей древности и современности есть разные мнения о характере небесного светила. Вопрос о сущности рождественской звезды и времени ее появления связан с определением года рождения Спасителя. Вести счет «от Рождества Христова» предложил римский монах, скиф по происхождению, Дионисий Малый в 525 г. на основании фактов, что святой Иоанн Предтеча начинает крестить «в пятнадцатый год правления императора Тиберия» (Лк. 3, 1), а он правил с 14 по 37 гг. н.э., и к моменту крещения Иисусу Христу было «лет тридцать» (Лк. 3, 23). Однако, если отнести рождение Спасителя к 1 г. н.э., возникают противоречия с другими евангельскими указаниями: ведь Рождество было «во дни Ирода, царя Иудейского» (Лк. 1, 5; Мф. 2, 1), а Ирод умер в 4 г. до н.э., если следовать введеному Дионисием Малым счету. Следовательно, реальный год рождения Христа сдвигается относительно принятому сегодня счету на несколько лет назад, что дает определенный простор в поисках астрономических соответствий Вифлеемской звезде.

Каждая эпоха предлагала какое-то свое толкование сущности происхождения Рождественской звезды. Христианские писатели первых веков думали, что это была особенная, специально сотворенная для такого случая звезда. Такой версии придерживался, например, священномученик Игнатий Богоносец (I-II вв.), а научное обоснование дал итальянский математик и астроном Джеронимо Кардано (1501-1576 гг.), согласно расчетам которого такая новая звезда наблюдалась в начале нашей эры и была аналогична сверхновой, открытой в созвездии Кассиопеи в 1572 г. датским астрономом Тихо Браге. В 1977 г. английские ученые Д. Кларк, Дж. Паркинсон и Ф. Стефенсон проанализировали китайские и корейские астрономические хроники за период с 10 г. до н.э. по 13 г. н.э. и сопоставили Вифлеемскую звезду с наблюдавшейся в течение 70 дней в 5 г. до н.э. новой звездой, вспыхнувшей вблизи второй по яркости звезды в созвездии Козерога.

Римский богослов Тертуллиан (II-III вв.) первым преполагает, что Вифлеемской звездой было соединение планет. Эта гипотеза на долгое время была лидирующей среди ученых и богословов, придерживался ее и Мануил I Комнин (XII в.), богослов и византийский император. В средние века было проведено множество «изысканий» для выяснения взаимного расположения на небе планет, которые могли бы позвать в дорогу волхвов, ведь, по словам раввина Абарванела (XV в.) «наиболее важные перемены в подлунном мире предзнаменуются соединением Юпитера и Сатурна. Моисей родился три года спустя после такого соединения в созвездии Рыб…». В 1604 г. известный немецкий астроном Иоганн Кеплер (1571-1630гг.) наблюдал сближение Марса, Сатурна и Юпитера, вследствие которого возникло новое яркое небесное тело, свет которого был виден даже днем. Это явление подвигло Кеплера на вычисления, показавшие, что в конце 7 - начале 6 года до н.э. трижды происходило соединение Юпитера и Сатурна, а в одном случае и Марса в знаке Рыб. Интересно, что Юпитер считается «царской звездой», а Сатурн - иудейской, рыба же символизирует Христа (греческое написание имени «Христос» в сокращении похоже на написание слова «рыба»). Следовательно, волхвы могли истолковать совмещение этих планет как знамение рождения Царя Иудейского. Кроме того, некоторые исследователи говорят о соединении Юпитера с Регулом в 3 г. до н.э. и Венеры с Юпитером во 2 г. до н.э. как о возможной Вифлеемской звезде.

Мысль о том, что Рождественской звездой является комета, впервые возникла у греческого философа и церковного деятеля Оригена (III в.): «Она была из рода тех звезд, - пишет он в сочинении «Против Цельса», - которые показываются временно и называются

кометами. Обыкновенно наблюдается, что при наступлении великих событий и чрезвычайных изменений на земле появляются подобного рода звезды». Мысль Оригена разделяет и преподобный Иоанн Дамаскин. Научное обоснование этой гипотезы впервые высказывает в 1907 г. немецкий астроном А. Штенцель, затем она развивается советским ученым А.И. Резниковым в статье атеистического характера «Комета Галлея: демистификация рождественской легенды» (1986 г.): «Согласно древним китайским хроникам, в августе-октябре 12 г. до н.э. с Земли можно было наблюдать комету Галлея… в первых числах сентября комета вошла в созвездие Льва и приближалась к звезде Мелех, или Регул - «маленький царь»… Созвездие Льва связывали с именами Иуды и его колена (Быт. 49, 9; Откр. 5, 5). Изображение этого созвездия находилось на знаменах иудеев. Поэтому появление новой звезды в созвездии Льва вблизи Регула астрономы того времени могли расценить как знамение о рождении нового Царя Иудейского». О появлении кометы в это время писал и римский историк Кассий Дион. В массовую культуру Рождественская звезда в образе кометы вошела благодаря основателю проторенессанса итальянскому художнику и архитектору Джотто ди Бондоне, использовавшего в качестве образца для Вифлеемской звезды в «Поклонении волхвов» (Капелла Скровеньи, 1305 г.) комету Галлея, которая в 1301 г. проходила над Землей.

Однако стоит ли привязываться к одной из этих теорий? Упомянутый выше Кеплер объяснял слова евангелиста Матфея, о том что «звезда, которую они видели на востоке, шла перед ними до тех пор, пока наконец пришла и остановилась над местом, где был Младенец», примерно следующим образом: Евангелие передает впечатление, которое сложилось у волхвов при постоянном их внимании на звезду по пути из Иерусалима в Вифлеем, то есть попросту оптический обман. И дальше: «Библия о предметах человеческой жизни говорит с людьми тем же языком, каким они привыкли говорить. Она не есть учебник оптики или астрономии, но имеет в виду более высокие цели». Это и есть еще одно объяснение феномену Вифлеемской звезды.

Так, святитель Иоанн Златоуст утверждает, что Рождественская звезда - не обыкновенное небесное тело, а невидимая разумная сила, принявшая вид звезды: «как бы звезда указала такое тесное место яслей и хижины, если бы не оставила высоту, не сошла вниз, и не стала над самою главою Младенца? …Итак, что их побудило и заставило выйти из дому и решиться на столь дальний путь? Звезда и божественное озарение их мысли, мало-помалу возводившее их к совершеннейшему ведению… Для чувств не было ничего там великого… чтобы ты открыто видел отсюда любомудрие волхвов, и познал, что они приступали не как к простому человеку, но как к Богу и благодетелю». Блаженный Феофилакт Болгарский (XI-XII вв.) прямо называет чудесную звезду «божественной и ангельской силой». Святитель Василий Великий в «Слове на Рождество Христово» говорит: «Ни одна из уже существовавших звезд не могла обозначать это царственное Рождество. Это была необычная звезда. В самом деле, те звезды, которые были сотворены изначально, или совершенно неподвижны, или непрестанно движутся. А эта явившаяся, кажется, обладала одновременно этими обеими особенностями. …Нельзя согласиться с теми, кто с излишним любопытством исследует обстоятельства Рождества и утверждает, что эта звезда была подобна кометам, которые, как принято считать, появляются на небе как раз для того, чтобы указывать на смену царей. Ведь они по большей части неподвижны, представляя собой воспламенение, заключенное в каком-то определенном месте», но та звезда исчезла из виду в Иерусалиме, а на пути в Вифлеем вновь загорелась, «она слушалась чьих-то приказаний, служила кому-то и появлялась ради кого-то», - утверждает великий каппадокиец.

В самом деле, могла ли обычная звезда поступить столь мудро - исчезнуть по прибытии волхвов в Иерусалим? Как объясняет преподобный Ефрем Сирин в своем «Толковании на Четвероевангелие», «для смущения Израиля Бог скрыл звезду от волхвов, дабы, когда они явятся в Иерусалим, книжники истолковали им о рождестве Его и таким образом они получили бы истинное свидетельство и от пророков, и от священников». Святой Ефрем уподобляет ее Спасителю: «Звезда, под водительством которой волхвы совершали путь, конечно, была видима им, тело же ее было скрыто: в сем качестве она подобна была Христу, Коего свет светил, конечно, всем людям, но пути шествия сокрыты были от всех людей». Также он проводит параллель со случаем, бывшим с Езекией, когда в подтверждение исцеления от смертельной болезни Господь дал знамение через пророка Исаию - солнце пошло назад, и тень воротилась на десять ступеней (4 Цар. 20, 8-11; Ис. 38, 2-8): «Явилась звезда, поелику пророки прекратились. Шла звезда, дабы показать, кто был Тот, к Которому устремлялись вещания пророков. Ибо как ради Езекии солнце пошло к востоку, так ради Младенца, Который был в яслях, звезда от востока пошла к западу. … При радостном рождении явилась радостная звезда, а во время скорбной смерти явился печальный мрак. И как Езекия чрез знамение был освобожден от смерти видимой, так и волхвы знамением освобождены были от смерти сокровенной». Даже если предполагать, что Вифлеемская звезда была обычным небесным телом, она могла двигаться чудесным образом, вопреки естественным законам по воле Господа, ведь и по молитве Иисуса Навина Бог остановил солнце и луну во время сражения израильтян за Гаваон (Нав. 10, 12-14), «скажет Он солнцу – и не взойдет, и на звезды налагает печать» (Иов 9, 7).

К сожалению, в современном мире за новогодней мишурой и праздничными огнями декоративных рождественских звезд часто забывается самая главная идея праздника - боговочеловечение Христа, и имя Спасителя даже не упоминается, и людей поздравляют с абстрактным «рождеством». «Иди со звездою, – призывает нас святитель Григорий Богослов, – принеси с волхвами дары – золото, и ливан, и смирну – как Царю, как Богу, и как умершему ради тебя. Прославь с пастырями, ликуй с Ангелами, воспой с Архангелами, да составится общее торжество небесных и земных Сил».



священник Георгий ПАНФИЛОВ

Каляндар праваслаўных святаў на студзень

04 СВ. ПРАВ. ІААНА КРАНШТАДСКАГА



07 НАРАДЖЭННЕ ХРЫСТОВА

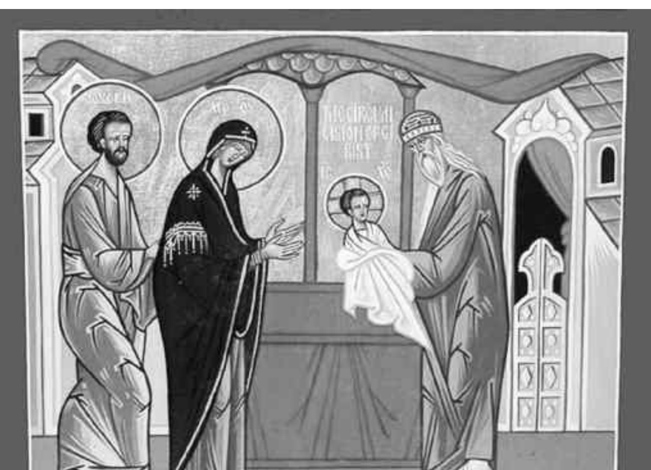
Храмы ў гонар свята:

- **Царква ў Гродна**
- **Царква ў в. Ражанка**

08 САБОР ПРАСВЯТОЙ БАГАРОДЗІЦЫ



14 АБРЭЗАННЕ ГАСПОДНЕ



15 ПРП. СЕРАФІМА САРОЎСКАГА

Храмы ў яго гонар:

- **Царква ў г. Ваўкавыск**
- **Ніжняя царква ў храме в. Абухава**

18 НАВЯЧЭР'Е БОГАЯЎЛЕННЯ. ВЯЛІКАЕ АСВЯЧЭННЕ ВАДЫ



19 БОГАЯЎЛЕННЕ

Храмы ў гонар свята:

- **Будуючаяся царква ў г. Шчучын**

18 САБОР ХРЫСЦІЦЕЛЯ ГАСПОДНЯ ІААНА

Храмы ў гонар святога:

- **царква ў г.Гродна**
- царква ў в. Лунна
- царква ў в. Шчанец

21 СВ. ТАЦЦЯНЫ



саставіў протаіерэй Міхаіл ВЕЛІСЕЙЧЫК

«Гродненские епархиальные ведомости» издаются по благословению Высокопреосвященнейшего Артемия, Архиепископа Гродненского и Волковысского

Учредитель: Гродненская епархия

Главный редактор: Дмитрий Павлюкевич

Компьютерная верстка: Дмитрий Павлюкевич

Корректор:

Светлана Павлюкевич

Редколлегия:
протоиерей Анатолий Ненартович
протоиерей Александр Велисейчик
протоиерей Александр Железный
протоиерей Александр Хомбак
протоиерей Иоанн Велисейчик
протоиерей Владимир Борисевич
протодиакон Иоанн Авсиевич

Газета зарегистрирована Министерством информации Республики Беларусь Регистрационное свидетельство №1358 от 30 апреля 2010г.

«Одобрено Синодальным информационным отделом Русской Православной Церкви» Свид. №189 от 2 декабря 2011г.

Издается ежемесячно на русском и белорусском языках
Объем- 3 усл. печ. листа
Тираж 1100 экз.

Адрес:
230023, г.Гродно, ул. Горького, 2

Адрес для писем:
230023, г.Гродно, ул.Ожешко, 23,

тел. (8-0152) 77-06-86

Наш адрес в Интернете:
http://www.orthos.org
E-mail: gev@prihod.info

Подписной индекс 63609
Для предприятий 636092

Цена договорная
Газета набрана и сверстана в редакции «ГЕВ»

Отпечатано в ГОУПП Гродненская типография
230025, г. Гродно, ул.Полиграфистов, 4.
ЛП №02330/39 от 27 03 2014 года

Сдана в набор 04.01.2019
Подписана в печать(16:20) 04.01.2019
Подписана в свет 04.01.2019

№01, 2019г.

Заказ №86